

نمبر شمار	عنوان	الفاظ متعلقہ	نمبر شمار	عنوان	الفاظ متعلقہ
۹	نام - رکھنا	دیکھیے "اپناک"	۲۶	نکلنا	بَلَعٌ - مَرَأٌ - أَسَاغٌ - عَصَى - لَقَفَ (۱)
۱۰	نام مبارک	فلان	۲۷	نہانا۔ دھونا	عَسَلٌ اور عَسَلٌ ظَهَرَ اور لَطَمَ (۲)
۱۱	نام مبارک کھننا	مشتمہ - نحس - حُومِر (۳)	۲۸	نہیں	لَيْسَ - لَا - لَعُوْا - لَنْ - إِنْ - مَا - هَلْ (۴)
۱۲	نجات پانا	دیکھیے "بدبختی"	۲۹	نیا۔ نیا ہونا	لَا لَمَّا - بَلَى - كَلَّا - مَا - إِنَّمَا - لَاتٌ (۵)
۱۳	مذرونیاز	تنبی - قَارَنَ (۳)	۳۰	نیچے	حَدَّثَ - جَدَّ - بَدَعَ (۳)
۱۴	زرم ہونا کرنا	بندس۔ قُرْبَان (۲)	۳۱	نیچے پت کرنا	تَحَتَّ - أَسْفَلَ - سَاوِلَ - سُوغِي (۲)
۱۵	نزدیک کرنا	لان اور آلان - آدھن - آہ (۳)	۳۲	نیچے پت کرنا	خَفَضَ - عَضَّ - قَصَرَ - حَقَعَ (۳)
۱۶	نشانی	اثر - علامت - آید - مُبْصِرَةٌ (۳)	۳۳	نیک	صَالِحٌ - اِبْرَاهِمٌ - بَرَّةٌ - سَرِيْدٌ - سَعِيْدٌ - مُتَّقِيْنَ - سَرَابِيْطُوْنَ (۴)
۱۷	نشان لگانا	کاد - قُرْبٌ - دُنَى - اَنْزَفَ - (۳)	۳۴	نیک بخت	عُرِفَ اور مَعْرُوْفٌ - حَسَنَةٌ - خَيْرٌ - يَتِيْمٌ (۳)
۱۸	نصیت کرنا	شرط - نَصَبٌ - سِيْمَا - شَعَاثِرُ (۸)	۳۵	نیک کرنا	اَحْسَنَ - اَنْعَمَ - دِيْكَهُ - اِحْسَانٌ کرنا (۳)
۱۹	حاصل کرنا	سَوْمَةٌ - وَسَوَّ (۲)			
۲۰	نعمت	نَصَحَ - ذَكَرَ - وَعَظَ - وَصَى (۲)			
۲۱	نعمت عطا کرنا	اِعْتَبَرَ اور عِبْرَةٌ (۵)			
۲۲	نکلنا	يَنْعَمُ - نَعْمَةٌ - اَلَاءٌ (۳)			
۲۳	نکلنا	اَنْعَمَ - حَوَّلَ - اَثَرٌ - اَعْنَى - اَشْنَى (۵)			
۲۴	نگاہ	صَتْرٌ اور صَنْيَرٌ - حَيْسَرٌ - كَسَدٌ - (۲)			
۲۵	نگہبان	يَحْسَبُ - يَأْسُرُ اور يُوْاسِرُ - عَوْرَةٌ (۶)			
		تَكْحَلٌ اور اَنْكَحَ - تَرَوَّجٌ (۲)			
		خَرَجَ - بَرَزَ - كَفَرَ - غَزَى - (۳)			
		رَهَقَ - نَفَقَ - سَلَلَ - لَوَا ذَا - (۱۱)			
		دَفَقَ - شَرَقَ - طَلَعَ (۱۱)			
		اَخْرَجَ - بَرَزَ - طَرَدَ (۲)			
		طَرَفٌ - بَصَرَ (۲)			
		حَافِظٌ اور حَفِيْظٌ - سَرَقِيْبٌ - (۱)			
		مَقِيْمٌ (قُوَّةٌ) - حَوَسَ - مُهَيِّمٌ (۵)			

ابو دؤں سے اشارہ کرنے کے لیے غمزنہ آتا ہے اور عرض میں اشارہ کرنا مقصود نہیں بلکہ اشارہ کنایہ سے بات سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔

۲۲۔ اطاعت (پیروی) تا بعداری، فرمانبرداری کرنا

کے لیے تَبِعَ، اِقْتَدَا (قدو)، اُسُوۃ (اسو) اَطَاعَ، اِسْتَجَابَ، اَسْلَمَ، كَلَّمَتْ اور ذَهْنِ کے الفاظ قرآن کریم میں آتے ہیں،

۱۔ تَبِعَ، کسی کے پیچھے لگنا پاس کے نقش قدم پر چلنا (معت) اور یہ ظاہری اور باطنی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ باطنی طور پر جیسے دین کی یا ہدایت کی یا کسی شخص کے عادات و اطوار کی پیروی کرنا۔ جیسے: فَمَنْ تَبِعَ هَذَا يَفْلَاحْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾ اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور ظاہری طور پر کسی شخص کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے اَتَّبِعْ آتا ہے۔ جیسے:

فَاتَّبِعْهُمْ مِنْ حِينٍ بَعْدَ ذَلِكَ ﴿۳۹﴾ پھر وہ بھی کیا فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر (عثمانی)
۲۔ اِقْتَدَا، یعنی کسی کی پیروی کرنا اور اس جیسا کام کرنا اور اَقْتَدَى کے معنی نیکی اور دین کے راستہ میں کسی کی پیروی کرنا ہے (منجد) جیسا کہ مقتدی نماز کی حالت میں امام کی اقتداء کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے: اُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فِيمَعَدْلِهِمْ ﴿۴۰﴾ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی تھی تو تم انکی اقتداء کرو۔ ﴿۴۱﴾

اور اقتداء کا لفظ بڑے مفہوم میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ قُدْوَةٌ دراصل انسان کی اس حالت کو کہتے ہیں جب وہ کسی دوسرے کا تابع ہو (معت) اور قُدْوَةٌ، مقتدا، رہنما اور پیشوا کے معنی میں بھی آتا ہے (منجد) تو اگر مقتدا بڑا شخص یا بڑی چیز یا بڑا نمونہ ہو تو اقتداء بھی ایسی ہی ہوگی۔ جیسے قرآن میں ہے: اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّزَنَّا عَلٰى اٰنَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ﴿۴۲﴾ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا اور ہم ان ہی کے قدم بقدم چل رہے ہیں۔

۳۔ اُسُوۃ اور قُدْوَةٌ دونوں قریب المعنی الفاظ ہیں۔ اور نمونہ یا قابل تَبِعَ حالت کے لیے آتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اُسُوۃ میں مواساة یعنی آپس میں ہمدردی اور غمگساری کا پہلو بھی پایا جاتا ہے۔ گویا اسوہ ایسا نمونہ ہے جس سے تسلی بھی ہو سکے اور ایسی مہر ہم ٹپی کرنے والے، طبیب اور صلح جو کو کہتے ہیں (معت۔ م۔ ل۔ منجد) گویا اُسُوۃ کا لفظ قُدْوَةٌ سے زیادہ ابلغ ہے۔ ارشاد باری ہے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوۃً حَسَنَةً ﴿۴۳﴾ تم کو نبیؐ خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے (جلیل حدیث) تمہارے لیے جہلی تھی سیکھنی رسول اللہؐ کی چال (عثمانی)

۴۔ اَطَاعَ، طوع یعنی دل کی خوشی اور رضامندی (مذکورہ) یعنی کراہت، نفرت ناپسندیدگی

۲- اَفَاضَ: فاض (فیض) کے معنی کسی چیز کا بسولت جاری ہو جانا (م-ل) یا پانی کا کسی جگہ سے اچھل کر بہ نکلنا (صفت) کہتے ہیں۔ اَفَاضَ السَّيْلَ پانی کا کثرت سے ہونا۔ اور وادی کے کناروں سے بہ نکلنا۔ اور فَاَضَتْ عَيْنُهُ لِعِنَانِ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور افاض کے معنی (پانی وغیرہ کا) بسولت بہانا کہتے ہیں۔ اَفَاضَ اِنَاةً اس نے اپنا برتن بالباب بھرا کہ پانی اوپر سے نیچے گرنے لگا۔ گویا اس کا اصل معنی (OVERFLOW) ہونا ہے قرآن میں ہے:

وَنَادَى اَصْحَابُ النَّارِ اَصْحَابَ اَلْجَنَّةِ اَنْ اَيُّضُوا عَلَيْنَا مِنْ الْمَاءِ (۵۶)

اور دوزخی بہشتیوں سے (گڑگڑا کر) کہیں گے کہ
کسی زائد پانی ہم پر بھی بہا دو۔

۳- سَكَبَ: کے معنی (پانی وغیرہ کا) گرانا اور بہانا ہے۔ اور السَّكْبُ لگا تار بارش کو (مخبر) یا موٹے موٹے قطروں والی بارش کو (م-ل) کہتے ہیں جس کا پانی بہ نکلے۔ اور اَلْاَسْكُوبُ بمعنی لگا تار جھڑی (مخبر) گویا سَكَبَ میں پانی وغیرہ کے گرنے یا بہنے کے ساتھ تسلسل یا دوام کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ اور مَاءٌ مَسْكُوبٌ بمعنی جَارِدًا اَيْمًا (م-ق) قرآن میں ہے:

وَوَظِلٌّ مَشْدُودٌ رِيحًا وَمَاءٌ مَسْكُوبٌ (۳۶) اور سایہ لہا اور پانی بہتا ہوا۔ (عثمانی)

۴- سَفَكَ: بمعنی خون یا پانی بہانا۔ لیکن اس کا اطلاق زیادہ تر خون بہانے پر ہوتا ہے۔ اور سَفَاكَ خونریز انسان کو کہتے ہیں (م-ل) ارشادِ باری ہے:

وَلَا تَاْخُذْنَا مِثْنًا كَمْذُ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاءَكُمْ (۲۳)

اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کشت و خون نہ کرو گے۔

۵- سَفَّحَ: کے معنی بھی لغوی لحاظ سے خون یا پانی بہانے کے ہیں (صفت) اور بمعنی کسی بہنے والی چیز کا سرعت سے بہنا اور جاری ہونا (فحل ۲۵۷) قرآن میں دَمًا مَسْفُوحًا بہتا ہوا خون کے معنوں میں آیا ہے تاہم اس لفظ کا عموماً استعمال منی کا پانی ناجائز طور پر بہانے یا بدکاری کرنے کے لیے ہوتا ہے، مَسْفُوحٌ کے معنی بدکار مرد اور مَسْفُوحَةٌ بمعنی بدکار عورت۔ ارشادِ باری ہے:

وَاجِدْ لَكُمْ مَادْرَاءَ ذَالِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِكُمْ مَحْصِنِيْنَ غَيْرَ مَسْفُوحِيْنَ (۲۶)

اور ان (محرمات) کے علاوہ اور سب عورتیں تم پر
حلال ہیں ناس طرح کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کر لو
بشرطیکہ نکاح سے مقصود حُفَّتِ قائم رکھنا ہو، نہ کہ
شہوت رانی۔

۶- فَجَّرَ: کے اصل معنی کسی چیز کو وسیع طور پر پھاڑنا کے ہیں (صفت) بہنے والی چیزوں کے متعلق اس کا استعمال وسعت پر ولالت کرتا ہے۔ ارشادِ باری ہے:

الزامات دیے جاتے ہیں۔ ہم یہاں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے کاموں اور پیغمبروں کے کام میں بنیادی فرق کیا ہے؟

۱- سَلْحُو: (مبعض جادوگر) انبیاء و رسل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ از خود، بعض دفعہ کفار کے مطالبہ پر اور بعض دفعہ کسی اشد ضرورت کے تحت معجزات عطا کیے جاتے ہیں تو کفار فوراً جادوگر کا الزام دے دیتے۔ ارشاد باری ہے:

إِذَا تَرَبَّتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَ قِيَامَت قَرِيبٌ أَسْمِعْنِي وَأَسْمِعْ لِقَوْمِي إِنَّ يَوْمَئِذٍ آيَاتُهُ تُعْرَضُونَ وَلَقَالَ السَّاحِرُ كُونِ لِنَاشِئٍ دِكْهَتِهِ هِيَ تَوْمَنَّهُ يَحِيرُ لَيْتَهُ يَمِينٌ أَوْ كَيْتَهُ يَمِينٌ (۵۲)

کہ یہ تو جادو ہے ہمیشہ سے چلا آتا۔

پہلی آیت میں انشقاقِ قمر کا معجزہ بیان کرنے کے بعد فوراً یہ حقیقت بتلانی گئی کہ کفار کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ جھٹ معجزہ کو جادو کہہ دیتے ہیں۔ لہذا جادو اور معجزہ کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ فرق درج ذیل ہیں۔

(۱) جادو میں اشیاء کی ماہیت اور حقیقت نہیں بدلتی بلکہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا جاتا ہے۔ اور انھیں چیز کچھ کی کچھ دکھائی دینے لگتی ہے۔ موسیٰ کے مقابلہ میں جادوگروں نے سریلوں اور لاطیوں کے جو سانپ بناتے تھے ان کے متعلق ارشاد باری ہے:

فَلَمَّا أَتَوْا سَاحِرًا وَعِینَ النَّاسِ وَاسْتَرَهَبُوهُمُ وَجَاءُوا بِسَاحِرٍ عَظِيمٍ (۱۱۶)

جب ان جادوگروں نے جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی اور انھیں بہت ڈر دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔

جبکہ معجزہ کی صورت میں چیز کی ماہیت اور حقیقت ہی بدل جاتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کا عصا جسے پھینکنے پر تو سانپ بن جاتا۔ مگر پھر کپڑے سے اپنی اصلی حالت میں آجاتا تھا۔

(۲) معجزہ سے نئی پیدا شدہ چیز یا تو اسی صورت میں قائم اور بحال رہتی ہے جیسے چاہ نوزم یا بارہ چشموں کا اجزا یا پھر اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتی ہے۔ جیسے انشقاقِ قمر، عصاے موسیٰ یا یوسف کا۔ معجزہ کا اہلاک ممکن نہیں جبکہ جادو کا اہلاک ممکن ہے۔ جیسے جادوگروں کے بناتے ہوئے سانپوں کو حضرت موسیٰ کا عصا (سانپ) ہڑپ کر گیا تھا۔

۳- قرآن میں معجزہ کا لفظ نہیں آیا۔ اس کی بجائے آیۃ، آیۃ بیدنۃ، ہبصرۃ اور برہان کے الفاظ آتے ہیں۔ قرآن کے بیان، انداز بیان اور سیاق و سباق سے بھی فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ اپنے معروف معنوں میں استعمال ہوا ہے یا معجزہ کے معنوں میں۔ اور بعض دفعہ ان الفاظ میں سے کوئی بھی نہیں آتا۔ صرف انداز بیان ہی سے معجزہ ثابت ہو جاتا ہے۔ مثلاً سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِسُبْحَانَ كَالْفَلَقِ جَمِيعًا حیرت استعجاب ہے۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ سفر روحانی نہیں بلکہ جہانی تھا اور معجزہ تھا۔

ہے۔ البتہ صاحب فقہ اللغۃ کے نزدیک ہر وہ چیز غائب ہے جو انسان کے علم اور حواس سے پوشیدہ ہو۔ لیکن دل میں اس کا تصور جایا جاسکتا ہو (فل ۱۶) قرآن میں ہے:

وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ لِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (۲۵)

میں میں لکھی ہوئی ہے۔

۲- اَقْلَ: اجرام فلکی (مثلاً سورج، چاند، ستارے) کے چھپنے یا ڈوبنے کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے (معنی) قرآن میں ہے:

فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي
فَلَمَّا أَفَلَ (۶۸)

لگے یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا۔

۳- غَرَبَ: یہ لفظ سورج کے چھپنے یا ڈوبنے کے لیے استعمال ہوتا ہے (جیسے مشرق نکلنے کے لیے

اور طلوع میں سورج سمیت سب ستارے شامل ہیں) (معنی) قرآن میں ہے:

وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَوَدُّعُنَ
كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ
تَقَرَّبُ إِلَيْهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ (۱۸)

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو گے کہ (دھوپ) ان کے

غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو

تو ان سے بائیں طرف نکل جائے۔

۴- غَرَبَ: دُور نکل جانے کی وجہ سے آنکھوں سے اوجھل ہو جانا۔ اور عازب اس آدمی کو کہتے ہیں

جو گھاس کی تلاش میں اہل و عیال سے دُور نکل جائے (معنی) اور عَرَبَ بمعنی دیر تک غائب رہنا

(مخبر) قرآن میں ہے:

وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ تِقَالٍ ذَرَّةٍ
(۶۱)

اور تیرے رب سے ذرہ بھر چیز بھی اوجھل نہیں

رہ سکتی۔

۵- وَقَبَ: بمعنی کسی گڑھے میں اتر کر غائب ہو جانا۔ سورج کے غروب ہونے کے لیے وَقَبَتِ الشَّمْسُ

کا محاورہ ہے۔ اور وَقَب الظلام اندھیرا پھیل جانے کو کہتے ہیں (معنی) اَلْوَقَبُ بمعنی پتھر کا گڑھا

جس میں پانی جمع ہو جائے۔ اور وَقَبَ گڑھے میں داخل ہونے کو کہتے ہیں (مخبر) قرآن میں ہے:

وَمِنْ شَرِّ غَائِبَةٍ إِذَا وَقَبَ (۱۳)

اور شب تاریک کی بُرائی سے، جب اس کا اندھیرا چلے۔

۶- بَطْنٌ: بطن بمعنی پیٹ یا کسی چیز کا اندرونی حصہ ہے۔ اور اندرونی حصہ چونکہ مکمل طور پر پوشیدہ ہوتا

ہے۔ لہذا بَطْن کا استعمال کسی چیز کے مکمل طور پر پوشیدہ ہونے پر ہوتا ہے اور اس کی ضد ظاہر ہے۔

(معنی) قرآن میں ہے:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَمَا بَطَّنَ (۳۳)

وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ سب حرام کر دی ہیں۔

۷- تَوَارَى: دری بمعنی حقیقت پر پردہ ڈالنا۔ اور تَوَارَى بمعنی کسی حقیقت سے شکست خوردہ ہو کر خود

دوسرے لوگوں سے چھپتے پھرنا (معنی) قرآن میں ہے:

رو کرنا۔ ہلاک کرنا (منجید) یہ لفظ غصہ کی حالت میں ذلیل و مغرور اور رسوا کرنے کے معنوں میں آتا ہے ارشاد باری ہے،
 إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 كَيْتُومًا كَمَا كَيْتُومَاتِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
 وہ اسی طرح ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے
 پہلے لوگ ذلیل کیے گئے تھے۔ (۵۵)

حاصل (۱) اَذَلَّ، اعلیٰ کا ادنیٰ کو زیر دست بنانا یا ذلیل کرنا۔

(۲) اَهَانَ از براہ عداوت تو ہیں کرنا، سبک ذلیل بنانا یہ برابر کا آدمی بھی کر سکتا ہے۔

(۳) اَسْعَزَى، کسی کے عیوب ظاہری کی بنا پر اسے ذلیل کرنا۔

(۴) فَضَّحَ - کسی کی بُرائی بیان کر کے دوسروں کی نظروں میں کرانا۔

(۵) تَهَدَّى، نہایت خیر سمجھنا۔

(۶) كَيْتُومًا، غصہ کی حالت میں کسی کو ذلیل اور رسوا کرنا۔

۶۔ ذمہ داری

کے لیے ذمہ اور نخب کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱- ذِمَّةٌ: بمعنی عہد کی ایک قسم۔ عہد وفا داری۔ امان۔ حفاظت۔ ذمہ داری۔ عہد امان کہتے ہیں
 اَنْتَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ یعنی تم اللہ کی پناہ میں ہو۔ اور ذی تجی یا اهل الذمّة وہ غیر مسلم ہیں جو عہد و
 پیمان کی بنا پر دارالاسلام میں مسلمانوں کو جزیہ ادا کر کے ان کی امان اور حفاظت میں رہتے ہیں (منجید)
 کبھی یہ لفظ محض عہد و پیمان اور اس کی ذمہ داری کو بنا ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے ارشاد باری ہے،
 لَا يَرْفِقُونَ فِي مَثُومٍ إِلَّا وَأُولَا ذِمَّةً - یہ لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پال
 کرتے ہیں اور نہ عہد کا۔ (۹)

۲- نَحْبٌ: اس نذر کو کہتے ہیں جس کا پورا کرنا واجب ہو (مفت) اور نَحْبٌ التَّوَجُّلُ بمعنی آدمی نے
 اپنی جان پر ایک چیز واجب کی (م۔ ق) گویا نَحْبٌ وہ ذمہ داری ہے جو انسان نے خود اپنے
 آپ پر لازم قرار دے لی ہو خواہ یہ نذر کی ذمہ داری ہو یا عہد کی۔ ارشاد باری ہے،
 فَمَنْ هَفِيَ مِنْ قِصِي نَحْبَةٍ وَهَفِيَ مَنْ
 كَا عَهْدٍ) پورا کر چکے اور کچھ ابھی انتظار کر رہے ہیں۔ (۲۳)
 حاصل: ذِمَّةٌ، دوسرے سے عہد و پیمان کو بنا ہونے کی ذمہ داری اور نَحْبٌ اپنے آپ پر لازم کی ہوئی
 چیز کو بنا ہونے کی ذمہ داری کو کہتے ہیں۔

نہیں ہوتا۔ فق ل۔ (۲۳۷) ارشادِ باری ہے:

بَلْ بَدَأَ لَهُمَا مَا كَانُوا يَتَحَفُّونَ مِنْ قَبْلُ (۲۳۸)

بلکہ جو کچھ وہ اس سے پہلے چھپاتے رہے سب کچھ ظاہر ہو گیا۔

دوسرے مقام پر فرمایا،

بَدَأَتْ لَهُمَا سَمَوَاتِهِمَا وَطِيفَاقًا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذَرَأِ الْجِنَّةِ (۲۳۹)

اُن دونوں (آدم و حوا) کے ستر کی چیزیں کھل گئیں تو وہ جنت کے (درختوں کے) پتے اپنے اپنے اوپر چھپانے لگے۔

پھر اس لفظ کا استعمال معنوی طور پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا،

ثُمَّ بَدَأَ لَهُمَا مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْأَيَاتِ لَيْسَ جَنَّتَهُ حَتَّىٰ جِئِنَا (۲۴۰)

یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں کی سمجھ میں ہی بات آئی کہ یوسف کو کچھ عرصہ کے لیے قید کر دیں۔

۲۔ عَثَرَ: معنی پھسل جانا اور گر پڑنا ہے (معنی) اور عَثَرَ کا استعمال ظاہر ہونے کے معنی میں اس وقت ہو گا جب کوئی شخص جھوٹ بول کر کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہا ہو لیکن غلطی سے کوئی سچی بات انہیں اس کے منہ سے نکل جائے جس سے حقیقت ظاہر ہو جائے۔ ارشادِ باری ہے:

وَإِنْ عَثَرَٰنَهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا (۲۴۱)

پھر اگر یہ معلوم ہو جائے کہ دونوں نے (جھوٹ بول) گناہ حاصل کیا ہے۔

۵۔ تَبَيَّنَ اور اسْتَبَيَّنَ: بَانَ بمعنی کسی چیز کا دوسری سے الگ ہو کر ظاہر ہونا اور واضح ہونا (م) لگایا اس کے معنی میں تین باتوں کا تصور پایا جاتا ہے (۱) افتراق (۲) بُعد اور (۳) وضوح (م) اور تَبَيَّنَ بھی انہی معنوں میں استعمال ہو گا۔ ارشادِ باری ہے:

فَدَتَبَيَّنَ الرَّشِدُ مِنَ الْغَيِّ (۲۴۲)

ہدایت اصاف طور پر ظاہر اور اگر ابھی سے الگ ہو چکی ہے۔

دوسرے مقام پر ہے:

وَلَتَسْتَبَيِّنَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ (۲۴۳)

اور اس لیے کہ گنہگاروں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔

۶۔ حَصَّحَصَّ: جب کوئی بات کسی دباؤ کی دہر سے پردہ انخفا میں رہے اور دباؤ اٹھ جانے کے بعد وہ ظاہر ہو جائے (معنی) تو حَصَّحَصَّ کا لفظ استعمال ہو گا۔ قرآن میں ہے:

قَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ لَنْ حَصَّحَصَّ الْعِصَىٰ أَنَا وَأَوْدَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ (۲۴۴)

عزیز مصر کی بیوی نے کہا۔ اب تو سختی کھل کر سامنے آگیا۔ میں نے ہی یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔

۷۔ تَجَلَّى: کسی روشن اور خوبصورت چیز کا اچھی طرح ظاہر ہونا (تفصیل روشن ہونا) میں دیکھیے) ارشادِ باری ہے:

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا (۲۴۵)

پھر جب اس کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو جسے (انوار بانی نے) اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔

پھر جس طرح یہ لفظ مادی طور پر استعمال ہوتا ہے معنوی طور پر بھی ہوتا ہے ارشادِ باری ہے،
الْأَفِي الْوَيْتِ تَوَسَّقَطُوا (۱۹۹)

اور سَوَقَطَ فِي يَدِهِ بطور محاورہ استعمال ہوتا ہے بمعنی کسی کا نادم و شرمندہ ہونا۔ صرف ضمیر کی
تبدیلی سے صیغہ بدلتا ہے۔ ارشادِ باری ہے،

وَكَمَا سَقَطَ فِي أَيِّدِهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ
قَدْ صَلُّوا (۱۴۹)

اور گرانا کے لیے اسَقَطَ استعمال ہو گا۔ قرآن میں ہے،

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ
إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ (۲۶)

۲۔ خَوَّ: کسی چیز کا آواز اور اضطراب کے ساتھ گرنانا (ل۔ یعنی گرتے وقت بے چینی یا لرزش بھی ہو
اور گرنے پر آواز بھی پیدا ہو اور خوبصورتی یا پانی کے گرنے کی یا ٹپکنے کی آواز م۔ ل۔ ارشادِ باری ہے،
فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ أَنْ لَوْكَانُوا
يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لِمِثْوَفِي الْعَذَابِ
الْمُهْمِنِينَ (۲۲)

۳۔ هَدَمَ: کسی عمارت یا تعمیر کا گرنام۔ ل۔ اور هَدَمَ بمعنی کسی عمارت کو مسمار کرنا۔ گرانا۔ ڈھاوینا۔

انْهَدَامَ مشہور لفظ ہے جو هَدَمَ کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ ارشادِ باری ہے،

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتِ صَرَامِعٌ وَبِيعَ
رَبُّهَا تَوْبَةً غَائِبَةً لِّمَنِ الْوَالِدِينَ
وَبِيعَ وَبِيعَ (۲۲)

۴۔ هَدَّ: کسی عمارت وغیرہ کا ٹوٹ کر دھڑام سے زمین پر گرنا جس سے آواز پیدا ہو (م۔ ل۔ اور بمعنی

شدة الهدم (ن۔ ل۔ ۲۷) ارشادِ باری ہے،

تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ
تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا
قَرِيبٌ هُوَ كَمَا اس افتراس سے آسمان پھٹ پڑیں اور
زمین شقی ہو جائے اور پہاڑ پارہ پارہ ہو کر گر پڑیں۔

(۱۹)

۵۔ انْقَضَ: کسی عمارت یا دیوار کا ترخ جانا۔ اور گرنے کے قریب ہونا (ن۔ ل۔ ۲۹) قَضَ الْحَائِطَ

بمعنی دیوار کو گرایا۔ اور انْقَضَ الْحَائِطَ بمعنی دیوار پھٹی اور گر پڑی (م۔ ق۔) ارشادِ باری ہے،

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ
يَنْقُضَ فَاقَامَهُ (۱۸)

۶۔ هَبَطَ: بمعنی گرنا۔ اترنا۔ نکلنا۔ اس لفظ میں تہر اور اضطراب کا پہلو پایا جاتا ہے (م۔ هَبَطَ الثَّمَنُ

شاہی مہمان - ارشاد باری ہے،
 يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ الْاَرْضَ الْجَنَّةَ
 جس دن ہم پر ہیزگاروں کو اللہ کے سامنے (بطور)
 مہمان جمع کریں گے۔ (۱۹)

۴۷۔ مہینے

کے لیے شہر اور اشہر کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں (اور یہ دونوں لفظ شہر بمعنی مہینے کی جمع ہیں۔ یعنی ایک ہلال سے لے کر دوسرے ہلال تک کی درمیانی مدت)

۱۔ شہور؛ بمعنی کل مہینے۔ مہینوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد۔ ارشاد باری ہے؛
 اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ
 اَشْأَعَشْرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ
 جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا
 اسی وقت سے اللہ کے مقررہ قانون کے مطابق اللہ
 کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے۔

الْاَرْضِ (۱۹)

۲۔ اشہر؛ بمعنی مقررہ مدت کے مہینے۔ ان کی تعداد بہر حال بارہ سے کم ہی ہوگی۔ جب عدد مذکور اور مفرد ہو تو اشہر استعمال ہوگا۔ اشہر جمع قلت کا وزن ہے جس کا اطلاق ۳ سے ۱۰ تک ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے؛

لِلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ مِنْ نِّسَاءِهِمْ تَرَبُّصًا
 اَرْبَعَةَ اشْهُرٍ (۲۴)

ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں سے جدا رہنے کی
 قسم کھا بیٹھتے ہیں۔ چار ماہ انتظار کرنا ہوگا۔

۴۸۔ میخ

کے لیے دُسر اور اُفتاد کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ دُسر (واحد دُسا) دُسر بمعنی نیزہ مارنا یا بیل ٹھونکنا۔ اور دُسا بمعنی جہاز وغیرہ کی درز بند کرنے کے لیے پرانی رسیوں کی سُن۔ میخ (منجد) ارشاد باری ہے؛

وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْاَوْجَاعِ وَدُسرٍ۔ اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے
 تیار کی گئی تھی سوار کیا۔ (۵۳)

۲۔ اُفتاد (وِتد کی جمع) وِتد بمعنی ٹھونٹی، بڑی میخ (پنجابی کلمہ) لکڑی کا ہو یا لوہے کا یا کسی دوسری چیز کا۔ اور وِتدان بمعنی کندھوں کے اُٹھنے ہوئے حصے (صفت منجد) یعنی وِتد وہ چیز ہے جس کا کچھ حصہ باہر بھی نکلا ہوا ہو۔ اور وِتد بمعنی مضبوط کلمہ گاڑا اور وِتد بمعنی لکڑی کی میخ اور اُفتاد الْاَرْضِ بمعنی پہاڑوں کی ارشاد باری ہے؛

اَلَوْ تَجَمَّلِ الْاَرْضَ وَمِهَادَاتِ

بھی استعمال کیا ہے۔ ارشاد باری ہے،

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأزكَمُوا مَعَ الزَّاكِمِينَ (۲۳)

اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور جھکنے والوں
کے ساتھ جھکا کرو۔

سَجَدَ: کالغوی معنی عاجزی اور فروتنی کرنا ہے (معنی - منجید) اور اسی معنی میں کائنات کی ہر چیز
اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ مگر شرعی اصطلاح میں اس کا معنی نماز میں ایک مخصوص معریت
شکل میں بیٹھ کر پیشانی اور ناک کو زمین پر رکھنا ہے۔ رکوع کی طرح سجدہ بھی نماز کا اہم رکن ہے۔
ارشاد باری ہے،

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجِدًا آيْتَتَعُونَ
قَضَلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (۲۸)

تو انہیں رکوع کرتے اور سجدہ کرتے دیکھتا ہے۔
وہ خدا کا فضل انہیں کی خوشنودی ڈھونڈتے ہیں۔

موقتہ معرود نمازوں کے علاوہ قرآن میں صلوة قصر (مسافر کی نماز) اور صلوة الخوف (جنگ کے دوران
نماز) اور نماز جنازہ اور نماز تہجد کا بھی ذکر آیا ہے۔ اور صلوة کاللفظ قرآن میں چار معنوں میں آیا
ہے۔ (۱) موقتہ نمازوں کے لیے (۲) نماز جنازہ کے لیے جس میں رکوع و سجدہ نہیں ہوتا۔ صرف قیام
ہی قیام ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے،

وَلَا تَصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّا تَأْتِي
أَبَدًا (۹)

اور (لے پیغمبر!) ان (منافقین) میں سے اگر کوئی
مرجئے تو کبھی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔

(۳) صرف دُعا کے معنوں میں۔ جیسے فرمایا،

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَّهُمْ (۱۰)

اور ان (زکوٰۃ ادا کرنے والوں) کے حق میں دعا خیر
خود کو تمہاری دعا۔ ان کے لیے موجب سکین ہے۔

اور (۴) اگر صلوة کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ہو تو اس کا معنی رحمت نازل کرنا ہے۔ ارشاد باری ہے،
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (۱۱)

اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔

۲- زکوٰۃ: کالغوی معنی بڑھنا۔ زیادہ ہونا۔ پھلنا پھولنا اور نشوونما پانا ہے (منجید - معنی) اور شرعی اصطلاح
میں زکوٰۃ اپنے زائد اموال کا وہ حصہ ہے جسے شریعت نے راہ خدا میں نکال کر ادا کرنا فرض قرار
دیا ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر بھی قرآن میں تقریباً ستر مقامات پر آیا ہے۔ لیکن اموال زکوٰۃ، نصاب زکوٰۃ
اور شرح زکوٰۃ کی کوئی تفصیل موجود نہیں۔ یہ صرف سنت رسول سے ملتی ہے۔ زکوٰۃ کو قرآن میں صدقہ
بھی کہا گیا ہے۔ اور ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صاحب نصاب لوگوں سے زکوٰۃ
وصول کر کے زکوٰۃ کے مصارف میں خرچ کرے۔ ارشاد باری ہے،

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً (۹)

(لے پیغمبر!) ان (مومنوں) کے اموال میں سے صدقہ وصول کجیے۔

صدقہ نفلی یا تطوعاً بھی ہوتا ہے اور فرضی بھی۔ فرضی صدقہ کا ہی دوسرا نام زکوٰۃ ہے۔ اس آیت میں
خُذْ کاللفظ اس صدقہ کو فرض یا زکوٰۃ قرار دے رہا ہے۔ دوسرے خُذْ کے لفظ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے